周易述聞

沈文肅公書

周易述聞一書　沈文肅公早經閱見此函由兩江總督任內入都回任詢及治經謹刊於此不禁人琴之感也

燿如老仁兄大人左右天暑七酷甚堪氣候實苦熱想善自珍攝眠食勝常允符所頌弟扶病北上咳喘大作舊亥贈佛山止哮喘紓根丸服之知頗

有致謹將原方寄呈伏乞代購
數瓶寄來應價若干
示知為感 上游器重當已
得有優差薪米無憂
治經益多暇否祗請
著安不一
世愚弟沈葆楨頓首 五月十六

序

余獲交燿如鹺尹始自壬寅時余從事於小學欲譔說文引經異文集證未及成書而燿如獨篤志羣經日以疑義相質年甫弱冠以所著周易述聞見示余受而讀之攷據明確論斷謹嚴益歎家學淵源傳之有素非特英年之士僅見卽求之前輩中亦不多得燿如筮仕在粵十有餘年矣其所著書尚有說文字辨周易集解偶箋焚餘偶錄勸世要言且熟悉鹽務掌故著有粵鹺紀要鹺論偶存東關紀畧皆裒然成集謹敘數語以誌欽

佩之意云爾侯官吳种序

評語

承示周易述聞精博周詳不勝欽佩之至　世愚弟沈葆楨拜讀

周易十八則萃薈衆說獨抒己見以折衷之持論平正通達直截了當無一義牽强穿鑿實足羽翼經傳補漢儒之所未備　本朝諸經學家意欲勝前人反多罅漏大箸間有駁正至確至當可謂後來居上前賢不當畏後生耶此千秋盛業異日必鋟板行世以惠後學而附驥之私尤所拳拳云　愚弟王丕釐謹識

自序

家大人精究羣經潛心兩漢六朝之學尤深三禮秝十五寒暑成三禮通釋二百卷及經說十餘種炳秉質鶱下幼承庭訓並從遊徐清惠公師暨趙又銘觀察師於易義多所講授習聞緒論謹識之不敢忘凡有所得每錄於篇述平日之所聞焉耳歲次柔兆敦牂律中夻則值節卦三爻用事候官林慶炳謹序

周易述聞目錄

侯官林慶炳耀如學

之卦　　互卦

爻辰　　辨周易集解

虞氏釋貞以之正不失經義

虞氏以旁通說彖象

周易述聞

侯官林慶炳耀如學

夕惕若厲

乾九三爻辭夕惕若厲陸氏德明釋文云惕怵惕也厲危也作夕惕若厲其說甚碻可從後人因說文兩引爻辭一作夕惕若夤一作夕惕若厲遂成疑惑炳攷漢儒說易及漢人引易語均作夕惕若厲俱無別引作夤是知說文夕部引作夕惕若夤斷非許氏所引必後人因厲字誤引之耳近儒王氏經義述聞謂經文本無夤字

剡五證駁惠氏定宇周易述增入夤字爲非段氏玉裁說文解字注於夤字下引易改作夕惕若厲雖知漢人引易無作夤猶不知夤字乃後人誤引故夕部夤字下亦引作夕惕若厲耳鈕氏樹玉說文注訂據韵會謂許氏所引無夤字是皆可據錢氏坫說文解字斠銓邵氏晉涵爾雅正義江氏聲尚書集注音疏皆引作夤誤矣全氏祖望謂厲字宜連上讀與武氏億經讀攷異說同閩縣何岐海著何氏學謂夕惕若夤爲古文夕惕若厲爲今文立辨王氏經義述聞之說此固不必辨而辨者

也吳縣高翔麟說文經典異字釋云夤聲古與寅通舜典夙夜惟寅臯陶謨同寅協恭竝與厲同意不知說文夤字訓爲敬惕厲字訓爲危字義旣殊何得以爲夤與厲同意耶錢氏大昕養新錄說文引經異文云說文同偁一經而文異者爲古文舉說文引易以往吝又作以往遴需有衣絮又作繻有衣爲昀顙又作爲馰顙重門擊柝又佀重門擊㯳獨不舉夕惕若夤又佀夕惕若厲可知錢氏亦不以夤字爲古文矣余友吳茂才种據何氏學云說文夕部引夕惕若夤若以夤字爲後人誤引

則說文引易以往吝又作以往遴需有衣絮又作繻有衣爲旳顙又作爲馰顙重門擊柝又作重門擊㯤盡爲後人誤引耶不知以往吝又作以往遴遴與吝音同爲旳顙又作爲馰顙旳與馰音同繻有衣又作需有衣需與繻音同擊柝又作擊㯤柝與㯤音同此皆說文兩引正所以別易之古今文者也若貪字說文翼眞切厲字說文力制切音義絕不相通何得以貪爲古文厲爲今文耶因說文夕部引作夕惕若貪說者遂紛紜不一是不可以不辨

巛

坤陸氏德明釋文云巛本又作坤坤今字也阮氏揅經室集卷二大極乾坤說云坤卦之坤古文作巛巛順也此象大地流形由西而東順之至也此以巛為古文毛居正六經正誤曰巛字三畫作六段象小成坤卦巛古坤字張揖廣雅釋詁亦作巛鄭樵六書略曰坤卦之三必縱寫而後成巛字是巛為古字坤為今字也可無疑矣近儒王氏引之經義述聞釋巛字以巛為川字借用炳按漢孔龢碑象坤之六爻作巛揚州阮氏經籍纂詁

十三元坤字下所引不誤王氏引之竟謂漢孔龢碑借
川爲坤此則誤甚矣廣韵二十卷十二魂坤下列巛字
注曰巛古文坤字集韵類篇暨古文四聲坤下列巛皆
謂巛爲古文家語執轡篇此乾巛之美也王肅注曰巛
古坤字是皆可據古文古字說文與玉篇未及收而散
見于各字書者不少王氏引之以說文坤下無重文巛
字遂以爲巛字乃川之假借所論殊謬盧氏紹弓周易
音義考證謂巛六畫中不連連者是川字其說甚碻凡
改經者最忌妄改古書以就己說王氏亦蹈其轍焉殊

不可解

同人于宗

同人六二同人于宗荀爽云宗者衆也三據二陰二與四同功五相應初相近上下衆陽皆欲與二爲同故曰同人于宗炳按荀氏謂上下衆陰皆欲與二爲同如其說則下爻宜作不吝可矣何謂之吝是則荀說非也侯果云宗謂五也二爲同人之主和同者之所仰也有應在五唯同于五過五則否不能大同于人如其說則經文當作不能大同人于宗可矣何以作同人于宗是則

侯氏說非也鄭氏康成云天子諸侯后夫人無子不出近儒張惠言周易鄭氏義注云二爻皆以巽體承乾二后夫人正位也初近乎后于位爲妾同人六二正位巽爲木離爲火木爲火所焚故象无子宗尊也后夫人無子不出尊之如故如其說謂衆爻俱尊六二經文當作同人俱宗何以作同人于宗以衆爻尊一爻下文宜作不吝何謂之吝是則鄭說亦非也杜佑通典六十嘉禮五引許慎五經異義云易曰同人于宗吝言同姓相娶吝道也家大人曰許氏說文皆稱孟易此同人于宗當

是孟氏之說矣實爲可據惠氏定宇周易述列數證以明之王逸楚辭注曰同姓爲宗性與姓通五陽二陰二五相應有昏冓之道以在同人家有同姓之義故繫上釋九五曰同心之言其臭如蘭襄八年春秋傳曰季武子謂晉君曰今譬于草木寡君在君君之臭味也又二十二年鄭公孫僑曰敝邑邇在晉國譬諸草木吾臭味也皆謂同姓爲臭味是以晉語胥臣曰異姓則異德異德則異類異類雖近男女相及以生民也同姓則同德同德則同心同心則同志同志雖遠男女不相及畏黷

敬也黷則生怨怨亂毓災災毓滅姓是故娶妻辟其同姓畏亂災也故異德合姓同德合義必知同人爲同姓者雜卦曰同人親也同姓爲親此卦彖傳云君子以類族辨物族族姓物姓之同異辨別也郊特牲曰取于異姓所以附遠厚別男女有別然後父子親父子親然後義生故異德合姓同德合義同姓故同德同德故同心故繫辭以二五爲同心比之臭味猶同姓也據此則許氏之說愈見其碻矣

先甲後甲先庚後庚

易蠱彖曰先甲三日後甲三日虞翔云初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也家大人曰蠱先甲三日後甲三日巽先庚三日後庚三日皆八卦納甲之說也先甲三日巽也在乾之先故曰先甲後甲三日兌也在乾之後故曰後甲甲謂乾也乾納甲泰內卦本乾乾三爻故三日先甲三日辛也巽納辛故云巽也坤上之初成巽在乾之先故先甲也後甲三日丁也兌納丁故云兌也四體兌在乾之

後故後甲也虞以卦體巽而互震震雷巽風雷風無形故卦特變初變體乾乾納甲變至三體離離爲日成山火賁內卦爲先乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四有離象至五體乾成天雷无妄外卦爲後故後甲三日无妄時也虞注先庚三日後庚三日云震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震三爻在後故後庚三日震究爲蕃鮮白謂巽也巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成

蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于蠱彖巽五也家大人曰八卦納甲震納庚參同契云震庚受四方故曰震庚也謂變初至二成離者初變陽二變陰而成離☲至三成震者三動成陰而成震☳內卦變也三動成震則爲風雷益☴☳故曰謂益時也益時者益彖象曰凡益之道與時偕行動四至五成離者四動成陽五動成陰而成離☲終上成震者上變陰而內外皆成震☳☳矣外卦變也說卦傳曰其究爲健爲蕃鮮虞注曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾

故其究爲健爲蕃鮮也說卦傳曰震旳顙虞注曰旳白也說卦傳曰巽爲白故曰白謂巽也蓋震卦究爲巽耳五動成蠱者五動成隂而成山風蠱䷑乾成於甲十五日也震成於庚初三日也八卦納甲之說坎離日月戊己中土也晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已三十日會於壬三日出於庚八日見於丁十五日盈於甲十六日退於辛二十三日消於丙二十九日窮於乙滅於癸乾納甲故十五日也震納庚故初三日也家大人所著小石渠閣經說論納甲之說甚詳茲特舉其大略者近代江氏鄭堂云乾納甲

震納庚蠱互震兌无乾象故曰先甲後甲巽互離兌无震象故云先庚後庚蠱巽下艮上退於辛消於丙終之象也中互震兌有出震見兌之象故云終則有始天行也巽十六日乾初缺故无初消丙入坤坤代終故有終庚甲相對計隔三日故皆以三言之甲乙爲日也然則易之先甲後甲先庚後庚其爲八卦納甲之義不益明歟近儒王氏經義述聞列五說力辨虞說之非其一說曰天有十日甲與庚各居其一若以乾爲甲震爲庚而分在前者爲先甲先庚在後者爲後甲後庚則是在先

之日惟甲與庚在後之日亦惟甲與庚經當云先甲一日後甲一日先庚一日後庚一日矣安得有三日乎其二說曰三日之日謂歲時月日之日離爲日之日謂日月星辰之日二者絕不相同何可據離爲日以釋經之三日其三說曰蠱初變成乾猶未爲離也不可便謂之日至二成離已非復乾矣何以仍謂之甲巽變初至二成離猶未爲震也不可便謂之庚至三成震已非復離矣何以仍謂之日其四說曰蠱變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日夫四爻居後三爻之始而

二爻三爻則居前三爻之大半去二爻三爻言之則離象不成不可謂之日連二爻三爻言之則又雜以前三爻之兩爻不可謂之後甲三日矣其五說曰初變成乾則前三爻皆陽爻矣而又云變二至四體離則前三爻之第三爻又變爲陰爻而不得爲乾因之不得爲甲矣炳按王氏所列五說皆附會穿鑿實不知納甲之義家大人旣于虞義詳爲發明學者自不致偏信王氏之說遂疑虞說爲非故列其說以俟有識者辨

臨八月

臨八月之說自漢以來說者不一虞氏仲翔云臨與遯旁通臨消於遯六月卦也於周爲八月遯卦凶象故云至於八月有凶炳按虞說甚確從之爲是鄭氏康成云臨卦斗丑用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故於是卦爲殷著興衰之戒以見周改殷正之數臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之至遯卦皆凶象故至於八月有凶炳按此鄭說與虞說畧異而實同亦可援據荀氏爽謂兌爲八月不知兌於周爲十月言八月失矣蜀氏才李氏鼎祚謂臨十二月卦也自建丑

之月至建申之月凡秝八月則成否否則天地不交萬物不通故云至于八月有凶然消息之義否與泰對不與臨對是李說蜀說不足據近儒毛氏西河謂臨觀對見之卦卽此臨之十二月至于觀之八月但從臨卦數起至觀亦是八月按觀于消息爲八月于周爲十月況觀卦無凶象何云有凶是毛說亦不足據近儒惠氏定宇周易述王氏經義述聞皆從虞鄭說是也

七日來復

復卦辭七日來復鄭氏康成云建戌之月陽氣旣盡建

亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一
卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日炳按建亥
之月凡三十日至建子之月陽氣始生已在三十日之
後矣經何以不云三十日來復乎若謂坤主六日七分
則卦爻值日每月皆有五卦易緯稽覽圖曰艮既濟噬
嗑大過坤亥未濟蹇頤中孚復子亥者十月子者十一
也由坤而未濟而蹇而頤而中孚每卦六日七分五卦
則有三十日又八十分日之一十五舉成數言之則當
云三十一日來復何得但稱七日乎是則鄭氏之說非

也侯果云五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡厯七月故曰七日來復此天之運行也豳詩曰一之日觱發二之日栗烈一之日周之正月也二之日周之二月也則古人呼月爲日明矣炳按侯氏以七日爲七月則尤不可據積日而後成月積月而後成歲月可謂之日則歲亦可謂之月乎乾言終日乾乾矣未聞以爲終月乾乾也明夷言三日不食矣未聞以爲三月不食也侯氏引豳詩一之日二之日以爲一之日周之正月二之日周之

二月則以爲古人呼月爲日之證不知一之日謂一月之日二之日謂二月之日承上文七月流火九月授衣而省月字非謂日卽月也近儒王氏經義述聞辨之日所證甚詳實爲可據偏考諸書皆無謂月爲日是則侯氏之說非也唐李氏鼎祚云按易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也剝卦陽氣盡于九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲

六日復來成震一陽爻生爲七日故言七日來復此李氏之說與鄭氏說同亦不足據炳按虞氏仲翔云乾成坤反出乎震而來復剛爲晝日消乾六爻爲六日坤息一爻乾故爲七日此說甚確可從近儒惠徵君定宇以虞氏亦以日爲月誤矣王氏引之經義述聞駁鄭氏侯氏之說甚是不從虞說則非也

莧陸

夬九五莧陸二字說者不一鄭氏康成云莧陸商陸也說與馬融同宋衷云莧莧菜也陸當陸也子夏傳云莧

陸木根草莖剛上柔下董遇云莧人莧也荀爽云莧者葉柔而根堅且赤陸亦取葉柔根堅也莧根小陸根大諸說紛紜後儒遂因之疑惑不能定解炳按虞氏仲翔云莧說也莧讀爲夫子莧爾之莧陸和陸也震爲笑言五得位兌爲說故莧陸夬夬炳按莧古本作莞見陸氏釋文陸通作睦見漢唐扶頌及嚴舉碑虞說於義甚碻近儒惠半農易說惠定宇周易述從之是也臧玉林經義雜記據董說又引虞氏說云莧蕢也乃别據誤本與李氏集解所引虞說不同固不足據

樽酒簋貳用缶

坎六四樽酒簋貳用缶其說有三陸氏德明釋文讀爲樽酒簋句注云一讀爲樽酒句簋貳句用缶句虞鄭二家讀爲樽酒簋句貳用缶句鄭云六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯尊於簋副設元酒而用缶也見禮器正義炳按簋非酒器何得云尊於簋正尊與副尊同一尊何以此用簋而彼用缶凡禮言尊於房戶之閒兩甒有禁元酒在西士冠禮尊兩壺於房戶閒斯禁有元酒在西鄉飲酒禮皆不聞元酒之尊異器鄭說非

也近儒王氏經義述聞據象傳樽酒簋貳謂貳字當屬上爲句與陸氏同又據王注以爲一樽之酒二簋之食如王氏之說貳用缶之貳當易作二一炳按說文貳副益也二地之數也貳與二義不相通何得云簋貳是則王說不足據虞氏仲翔云震主祭器故有樽簋黍稷器坎爲酒貳副也坤爲缶禮有副尊故貳用缶耳炳按虞說甚碻從之爲是近儒惠氏棟九經古義讀作樽酒簋貳此依釋文前說武氏億經讀攷異讀作樽酒簋句則不爲或說所誤

睽

易睽卦釋文引說文云睽目不相聽也段氏玉裁說文注云睽目不相聽注云聽猶順也炳按聽字均無訓順之義段氏以爲聽猶順也實不足據詁經精舍文集據玉篇耳部廣韵十二齊睽字注竝引說文云耳不相聽遂謂陸氏所引說文當作耳不相聽又云睽卦之睽宜從耳按諸儒易說睽字均從目無從耳者詁經精舍文集於古本睽字從耳妄改經文亦無確證炳按廣韵睽字注引說文云睽目少睛一切經音義一引廣蒼亦云

睽目少睛也然則古本說文耳部有睽字訓爲耳不相聽今本說文脫去睽字古本說文目部睽字訓爲目少睛今本復脫去睽字目少睛本訓因耳部睽字訓爲耳不相聽致斯譌舛陸氏釋文亦於說文耳部誤引之耳如通志堂本以耳不相聽復改作目不相視謬誤實甚更不足與辦睽卦之睽訓爲目少睛則不譌

大衍之數五十其用四十有九

繫辭大衍之數五十其用四十有九說者不一惟鄭君康成之說可從京房曰五十者謂十日十二辰二十八

宿也凡五十其一不用將欲以虛來實故用四十九焉不知十日十二辰二十八宿以實數計之爲五十何可以爲虛一不用耶京說非也馬融曰易有太極北辰是也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居中不動其餘四十九轉運而用也不知欲以虛一象北辰則當舉日月五星二十八宿庶合大圓轉運之象而乃及四時五行十二月則離天象而雜於秝數矣馬說非也荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾

初九潛龍勿用故用四十九焉不知初九爻辭潛龍勿用此占者之辭與勿用娶女勿用有攸往一例豈揲蓍而不用乾之初九乎荀說非也姚信董遇曰天地之數五十有五其六以象六畫之數故減之而用四十九如其說經文當作大衍之數五十有五可矣何但云五十且易謂變動不居周流六虛是謂六爻之虛位或柔來剛來或剛上柔上初無一定故謂之虛六畫正易之用也豈揲蓍反虛而不用乎姚說董說皆非也崔憬曰按說卦蓍數則是大衍之數也參天者謂從三始順數而

至五七八不取於一也兩地者謂從二起逆數而至十
八六不取於四也此因天地之數以配八卦而取其數
也艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數
七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數
十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數總有
五十故云大衍之數五十也不取天數一地數四者八
卦之外大衍所不管也其用四十有九者法長陽七七
之數也六十四卦既法長陰八八之數故四十九蓍法
長陽七七之數焉蓍圓而神象天卦方而知象地陰陽

之別也舍一不用者以象太極虛而不用且天地各得其數以守其位故太一亦爲一數而守其位也李鼎祚駁之曰崔氏既將八卦陰陽以配五十之數餘其天一地四無所稟承而云八卦之外大衍所不管者斯乃談何容易哉崔氏說亦非也王弼曰演天地之數所賴者五十其一不用也不用而用以之通非數而數以之成卽易之太極也四十有九數之極也李鼎祚駁之曰但言所賴五十不釋其所從來則是億度而言非有實據其一不用將爲法象太極理縱不可通以爲非數而成

義則未允且天地之數如惟賴五十則當用五十何但用四十九耶是王氏之說亦非也今按鄭君康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也又云天一生水于北地二生火于南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽无耦陰无配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不

可以爲七八九九六卜筮之占以用之更減其一故用四十九也惟鄭氏善於談經洵堪確據而非諸儒之所能及也

彖

周易彖辭之彖當從互從豕作彖讀若弛音近于才故繫辭曰彖者材也彖本作彖今本誤作彖材卽財成天地之道之材亦卽三才之才以天地人三分分之也今人但知篤化而裁之之裁方謂用刀裁物而不知古人音義相同字多假借材卽裁也財亦裁也泰象辭后以財成天地之道陸氏釋文云荀本

作裁繫辭化而裁之謂之變陸氏釋文云本又作財可知財材裁三字相通矣否則貨財之財安可曰財成天地耶繫辭所訓之材言用此象辭說卦象而分之也炳按說文彖象二字之注後人亂之今本說文彖豕走也甯作象豕走挩也讀若弛後之淺人疑弛字之音與彖不合故仍系彖字下以豕走挩也四字系彖字之下而又刪去挩字玉篇引說文云彖豕走挩也按今本玉篇誤挩爲悅說文挩解悅也挩古之脫字廣雅訓彖爲挩可證玉篇悅字之誤脫走之脫當從手肉曰脫之之脫當從肉實皆以兌爲意此據說文古本字本作象今本玉篇作彖者乃後人傳寫刊刻之誤耳因誤作象故讀作

圖之去聲按彖挩者分也卽繫辭之訓彖爲材也彖字音乃通貫切豕也斷不可誤以爲彖辭之彖陸氏釋文作彖云吐亂反斷也是彖與彖互相誤也久矣近儒阮氏揅經室集段氏玉裁說文注力辨彖辭之彖當作彖謂彖與彖字音義懸殊學者多未之曉故特辨于此

來卦

來卦之說諸家各異宋儒謂一陽之卦有六皆自復來復剝比豫謙師復是也一陰之卦有六皆自姤來姤同人履小畜大有夬是也二陽之卦十有五皆自臨來臨

明夷震屯頤升解坎蒙小過蹇艮萃晉觀是也二陰之卦十有五皆自遯來遯訟巽鼎大過无妄家人離革中孚睽兌大畜需大壯是也三陽之卦二十皆自泰來泰歸妹節損豐既濟賁隨噬嗑益恒井蠱困未濟渙咸旅漸否是也三陰之卦二十皆自否來否漸旅咸渙未濟困蠱井恒益噬嗑隨賁既濟豐損節歸妹泰是也四陽之卦十五皆自大壯來大壯需大畜兌睽中孚革離家人无妄大過鼎巽訟遯觀晉萃艮蹇小過蒙坎解井屯頤震明夷臨是也五陽之卦有六皆自夬來夬大有小

畜履同人姤是也五陰之卦有六皆自剝來剝比豫謙師復是也炳按大有小畜履同人諸卦既以爲皆自姤來何又以爲自夬來耶大過鼎巽革家人无妄兌睽中孚需大畜大壯諸卦既以爲皆自遯來何又以爲自大壯來耶漸旅咸困未濟渙井蠱恆隨噬嗑益既濟賁豐節損歸妹諸卦既以爲皆自泰來何又以爲自否來耶如宋儒之說則卦之所從來不且混亂而無別乎是其說不足據近儒江氏永羣經補義云易所謂往來上下卽取切近相反之卦非別取諸他卦也否反爲泰泰自

否來否自泰來蠱反爲隨隨自蠱來蠱自隨來噬嗑反爲賁賁自噬嗑來噬嗑自賁來剝反爲復復自剝來剝自復來大畜反爲无妄无妄自大畜來大畜自无妄來咸反爲恒恒自咸來咸自恒來明夷反爲晉晉自明夷來家人反爲睽睽自家人來解反爲蹇蹇自解來解自蹇來損反爲益益自損來萃反爲升升自萃來革反爲鼎鼎自革來歸妹反爲漸漸自歸妹來節反爲渙渙自節來不知相反之卦漢儒謂之反卦江氏以此爲來卦則誤甚矣是其說亦不足據錢氏大昕潛研堂文集云

復臨泰大壯夬陽息卦姤遯否觀剝陰消卦皆乾坤來
諸卦又生於消息卦三陰三陽之卦自泰來者九恒初
四易也井初五易也蠱初上易也豐二四易也既濟二
五易也賁二上易也歸妹三四易也節三五易也損三
上易也自否來者九益初四易也噬嗑初五易也隨初
上易也渙二四易也未濟二五易也困二上易也漸三
四易也旅三五易也咸三上易也二陰二陽之卦自臨
來者四升初三易也解初四易也明夷二三易也震二
四易也自遯來者四无妄初三易也家人初四易也訟

二三易也巽二一四易也自大壯來者四大畜上四易也睽上三易也需五四易也兌五三易也自觀來者四萃上四易也蹇上三易也晉五四易也艮五三易也不知兩爻相易漢儒謂之之卦如以此爲來卦不且與之卦相混乎是其說更不足據嘗考惠氏定宇周易述云屯自坎來蒙自艮來需自大壯來訟自遯來師同人比大有小畜謙豫皆一陰一陽之卦皆自乾坤來履自夬來泰自坤來否自乾來隨自否來蠱自泰來晉自觀來噬嗑自否來賁自泰來復自坤來无妄自遯來大畜自大壯

來大過自大壯來坎離自乾坤來咸自否來明夷自臨來家人自遯來睽自大壯來蹇自升來解自臨來損自泰來困自否來井自泰來革自遯來此以兩爻相易亦以之卦爲來卦與錢氏說同亦不足據今按乾坤者諸卦之祖震得乾之初爻坎得乾之中爻艮得乾之上爻是震坎艮皆自乾來也巽得坤之初爻離得坤之中爻兌得坤之上爻是巽離兌皆自坤來也諸卦又皆自此八卦來姤自乾來遯自姤來否自遯來觀自否來剝自觀來晉自剝來大有自晉來節自坎來屯自節來既濟

自屯來革自既濟來豐自革來明夷自豐來師自明夷
來賁自艮來大畜自賁來損自大畜來睽自損來履自
睽來中孚自履來漸自中孚來豫自震來解自豫來恒
自解來升自恒來井自升來大過自井來隨自大過來
小畜自巽來家人自小畜來益自家人來无妄自益來
噬嗑自无妄來頤自噬嗑來蠱自頤來旅自大有來鼎
自旅來未濟自鼎來蒙自未濟來渙自蒙來訟自渙來
同人自訟來復自坤來臨自復來泰自臨來大壯自泰
來夬自大壯來需自夬來比自需來澤自比來困自澤

來萃自困來咸自萃來蹇自咸來謙自蹇來小過自謙來歸妹自小過來按諸儒來卦之說皆未精碻可據玆經詳晰考核亦未知此有可議否姑錄之以俟有識者定之

之卦

漢儒說易之以之卦蓋本乎乾坤之消息也乾二五之坤爲坎天一生水也坤二五之乾爲離五行炎火也有交相之者二之四三之五三之上二之四皆本消息而言之如屯卦初之二坎初之三蹇初之四萃初之六觀

二之五臨三之五明夷四之五震五之六頤如蒙卦初
之二頤初之六屯二之三艮二之四晉二之五觀三之
六升四之六解五之六坎如需卦初之四大過初之六
巽二之四革二之六家人三之四節三之六中孚四之
五大壯五之六大畜如訟卦初之二无妄初之四中孚
初之五睽初之六兌二之三遯三之四巽三之五需三
之六大過如師卦初之二復二之三謙二之四豫二之
五比二之六剝如比卦初之六復二之五師三之五謙
四之五豫五之六剝如小畜初之四姤二之四同人三

之四履四之五大有四之六夬如履卦初之三姤二之三同人三之四小畜三之五大有三之六夬如泰卦初之四恒初之五井初之六蠱二之四豐二之五既濟二之六賁三之四歸妹三之五節三之六損如否卦初之四益初之五噬嗑初之六隨二之四渙二之五未濟二之六困三之四漸三之五旅三之六咸如同人初之二姤二之三履二之四小畜二之五大有二之六夬如大有初之五姤二之五同人三之五履四之五小畜五之六夬如謙卦初之三復二之三師三之四豫三之五比

三之六剝如豫卦初之四復二之四解三之四謙四之
五比四之六剝如隨卦初之二困四之三咸初之六否
二之五歸妹三之五既濟四之六益五之六噬嗑如蠱
卦初之二賁初之三損初之六泰二之四履二之五漸
三之四未濟三之五渙四之六恒五之六井如臨卦初
之三升初之四解初之五坎初之六蒙二之三明夷二
之四震二之五屯二之六頤如觀卦初之五頤初之六
屯二之五蒙二之六坎三之五艮三之六蹇四之五晉
四之六萃如噬嗑初之二未濟初之三履初之五否二

之四損三之六歸妹三之四賁三之六豐四之六益五
之六隨如賁卦初之二蠱初之四旅初之五漸二之三
損二之六泰三之四噬嗑三之五益四之六豐五之六
既濟如剝卦初之六復二之六師三之六謙四之六豫
五之六比如復卦初之二師初之三謙初之四豫初之
五比初之六剝如无妄卦初之二訟初之三遯二之四
中孚二之五睽二之六兌三之四家人三之五離三之
六革如大畜初之四鼎初之五兌二之四離二之五革
三之四睽三之五中孚四之六大壯五之六需如頤卦

初之二蒙初之三艮初之四晉初之五觀二之六臨三之六明夷四之六震五之六屯如大過卦初之二革初之三兌初之四需初之五大壯二之六遯三之六訟四之六巽五之六鼎如坎卦初之二屯初之五臨二之三蹇二之四萃二之六觀三之五升四之五解五之六蒙如離卦初之二鼎初之五遯二之三睽二之四大畜二之六大壯三之五无妄四之五家人五之六革以上經上如咸卦初之三隨初之四既濟初之五豐二之三困二之四井二之五恒三之六否四之六漸五之六履如恒卦

初之二豐初之三歸妹初之四泰二之五咸二之六履
三之五困三之六未濟四之五井四之六蠱如遯卦初
之三无妄初之四家人初之五離初之六革二之三訟
二之四巽二之五鼎二之六大過如大壯卦初之五大
過初之六鼎二之五革二之六離三之五兌三之六睽
四之六大畜如晉卦初之四頤初之六震二之四蒙二
之六解三之四艮三之六小過四之五觀五之六萃如
明夷卦初之二升初之四小過初之五蹇初之六艮二
之三臨二之四震三之五屯三之六頤如家人卦初之

二巽初之四遯二之三中孚二之五大畜二之六需三之四无妄四之五離四之六革如睽卦初之三鼎初之五訟二之三離二之五无妄三之四大畜三之六大壯四之五中孚五之六兌如蹇卦初之三屯初之五明夷二之三坎二之五升三之四萃三之六觀四之五小過五之六艮如解卦初之二震初之四臨二之三小過二之五萃二之六晉二之四井四之五坎四之六蒙如損卦初之三蠱初之四未濟初之五渙二之三賁二之四噬嗑二之五益三之六泰四之六歸妹五之六節如益

卦初之二渙初之三漸初之四否二之五損二之六節三之五賁三之六屯四之五噬嗑四之六隨如夬卦初之六姤二之六同人三之六履四之六小畜五之六大有如姤卦初之二同人初之三履初之四小畜初之五大有初之六夬如萃卦初之四屯初之五震二之四困二之五解三之四蹇三之五小過四之六觀五之六晉如升卦初之二明夷初之三臨二之四小過二之五蹇二之六艮三之四解三之五坎三之六蒙如困卦初之二隨初之四節初之五歸妹二之三咸二之六否三之

四井三之五恒四之六渙五之六未濟如井卦初之二
既濟初之三節初之五泰二之四咸二之六漸三之六
渙四之五恆五之六蠱三之四困如革卦初之二大過
初之六遯二之三兌二之四需二之五大壯三之六无
妄四之六家人五之六離如鼎卦初之二離初之三睽
初之四大畜初之六大壯二之五无妄三之五訟四之
五巽五之六大過如震卦初之二解初之三小過初之
五萃初之六晉二之四臨三之四明夷四之五屯四之
六頤如艮卦初之三頤初之六明夷二之三蒙二之六

升三之四晉三之五觀四之六小過五之六蹇如漸卦初之三恆初之五賁初之六既濟二之三蒙二之五蠱二之六井三之四否四之五旅四之六咸如歸妹卦初之三恆初之五蒙初之六未濟二之三豐二之五隨二之六噬嗑三之四泰四之五節四之六損如豐卦初之二恆初之五咸初之六旅二之三歸妹二之四泰三之五隨四之五既濟三之六噬嗑四之六賁如旅卦初之三噬嗑初之四賁初之六豐二之三未濟二之四蠱二之六恆三之五否四之五漸五之六咸如巽卦初之二

家人初之三中孚初之五大畜初之六井二之四遯三之四訟四之五鼎四之六大過如兌卦初之三大過初之六訟二之三革二之六无妄三之四需三之五大壯四之六中孚五之六睽如渙卦初之二益初之五損初之六節二之三漸二之四否三之五蠱三之六井四之五未濟四之六困如節卦初之三井初之六渙二之三既濟二之四隨二之六益三之五泰四之五歸妹五之六損初之四困如中孚卦初之三巽初之四訟二之三家人二之四无妄三之五大畜三之六節四之五睽四

之六需如小過卦初之三震初之四明夷二之三解二之四升三之五萃三之六晉四之五蹇四之六艮如既濟初之二升初之四咸初之六漸二之三節二之五泰三之四隨三之六益四之五豐五之六賁如未濟初之二噬嗑初之四損初之六歸妹二之三旅二之五否三之四蠱三之六恆四之五渙五之六困焫按惠氏定宇易漢學於漢儒之卦之學尚未發明今詳述於此

互卦

易有互體雜卦言之漢儒本焉自二至四互體于下謂

之內互卦自三至五互體于上謂之外互卦如初至五二至六謂之連互卦震艮坎三男互體亦爲陽故爲陽互卦之主巽離兌三女互體亦爲陰故爲陰互卦之主凡卦悉以互體相變惟乾坤既未濟交互仍得乾坤既未濟故此四卦不在互卦之內如屯卦上互艮下互坤上下互剝初至五頤初至四復二至六比三至六蹇如蒙卦上互坤下互震上下互復初至四解初至五師二至六頤三至六剝如需卦上互離下互兌上下互睽初至四夬初至五大有二至六節三至六既濟如訟卦上互

巽下互離上下互家人初至四未濟初至五渙二至六同人三至六姤如師卦上互坤下互震上下互復初至四解初至五師二至六復三至六坤如比卦上互艮下互坤上下互剝初至四坤初至五剝二至六比三至六蹇如小畜卦上互離下互兌上下互睽初至四夬初至五大有二至六中孚三至六家人如履卦上互巽下互離上下互家人初至四睽初至五中孚二至六同人三至六姤如泰卦上互震下互兌上下互歸妹初至四夬初至五大壯二至六臨三至六復如否卦上互巽下互

艮上下互漸初至四剝初至五觀二至六遯三至六垢
如同人卦上互乾下互巽上下互垢初至四家人初至
五同人二至六垢三至六乾如大有卦上互兌下互乾
上下互夬初至四乾初至五夬二至六大有三至六睽
如謙卦上互震下互坎上下互解初至四蹇初至五小
過二至六師三至六復如豫卦上互坎下互艮上下互
蹇初至四剝初至五比二至六小過三至六解如隨卦
上互巽下互艮上下互漸初至四頤初至五益二至六
咸三至五大過如蠱卦上互震下互兌上下互歸妹初

至四大過初至五恆二至六損三至六頤如臨卦上互坤下互震上下互復初至四歸妹初至五臨二至六復三至六坤如觀卦上互艮下互坤上下互剝初至四坤初至五剝二至六觀三至六漸如噬嗑卦上互坎下互艮上下互蹇初至四頤初至五屯二至六履三至六未濟如賁卦上互震下互坎上下互解初至四既濟初至五豐二至六蒙三至六頤如剝卦上互坤下互坤上下互坤二至六三至六均無互如復卦上互坤下互坤上下互坤初至四復初至五均無互如无妄卦上互巽下

互艮上下互漸初至四順初至五益二至六遯三至六姤如大畜卦上互震下互兌上下互歸妹初至四夬初至五大壯二至六損二至六頤如頤卦上互坤下互坤上下互坤初至四復初至五復二至六剝三至六剝如大過卦上互乾下互乾上下互乾初至四姤初至五姤二至六夬三至六夬如坎卦上互艮下互震上下互睽初至四解初至五蒙二至六屯三至六蹇如離卦上互兌下互巽上下互大過初至四家人初至五革二至六鼎三至六睽互卦之說當略陳其梗概矣

爻辰

鄭氏康成以爻辰說易爻辰者以乾坤十二爻當十辰也周易乾鑿度曰乾陽也坤陰也並位而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六鄭注云貞正也初爻以此爲正次爻左右者各從次數之坤貞於六月未乾坤陰陽之主陰退一辰故貞於未右行陰時六以順成其歲歲終從屯蒙鄭氏以陽爻之初二三四五六值辰之子寅辰午申戌陰爻之初二三四五六值辰之未酉亥丑卯巳是其義也惠棟鄭氏周易增補云棟按近儒王氏經義述聞駁之云易之取象見於說卦者較然可

據矣漢儒推求卦象皆與說卦相表裏而康成則又以爻辰說之會卦而論爻與說卦之言乾爲坤爲者異矣不知漢儒之學各有師承或以卦氣或以納甲或以升降或以爻辰各據其所傳故不能盡一也困九二困於酒食鄭云二據初辰在未未爲土此二爲大夫有地之象未上值天廚酒食象困于酒食者采地薄不足已用也王氏云未值天廚何不繫於值未之初六而繫於值寅之九二乎不知六二未值天廚有酒食之象故九二云困於酒食何以此象繫於初六耶離九三不鼓缶而

歌惠氏易漢學鼓缶作繫缶繫字恐擊字之譌鄭云艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶王氏云丑者六四所值之辰豈九三所值之辰乎不知六四丑值弁星似缶故九三有鼓缶之象何可以此象繫於六四耶且每爻各有象何必拘以九三所值之辰耶坎六四尊酒簋貳用缶鄭云六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設酒而用缶也王氏云爻辰既值斗何不遂取

斗象而取於斗所酌之尊又不直取建星弁星而取建星弁星所似之簋與缶不亦迂曲而難通乎不知斗卽丑所值之辰建星弁星卽斗上之星何有迂曲而難通耶上六繫用徽纆鄭注云繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇蟠屈似徽纆也王氏云爻辰旣在巳而爲蛇何不遂取蛇象而取蛇所似之徽纆乎按蛇蟠屈似徽墨是徽纆乃取蛇蟠屈之象也取蛇蟠屈之象豈非卽取蛇之象耶漢儒說易並有家法鄭氏之爻辰乃本律家合辰樂家合聲之法非若宋儒說易鄉壁虛造漫無所據王氏

引之據十二辟卦之例駁之所說已謬更據孔氏正義而辨爻辰之非其言不失之遠乎鄭氏爻辰在漢學易義中亦具一家恐後學者爲王氏所蔽故略辨之

辨周易集解

武進臧氏庸拜經日記云惠氏所校刻李鼎祚周易集解其經與開成石刻孔氏正義往往互異初以爲有本後乃疑之何其與古多合近在吳門得一明刻板勘對始知雅雨堂叢書不足據李易本與今本不殊其異者皆惠氏所私改炳按周易集解經文所與孔本互異其

爲惠氏私改者十有二三餘皆李氏本然不盡是惠氏私改將其異文與集解本注辨之臧氏所見明板集解與今本不殊恐是後人解本未足爲據如叙云元氣氤氳惠云據釋文改作絪縕作結繩而爲罔罟罔字惠據說文改作网蓋取諸離惠據說文廣韵及宋本虔鑿度改作离此惠氏好用古字之病也乾文言不易乎世不成乎名惠據釋文刪而乎字可與幾也惠增一言字乾始能以美利利天下惠據鄭注改能作而履虎尾不咥人亨惠據荀注增入利貞觀聖人以神道設敎惠刪以

字𥛭突如惠依說文改作㐬大壯不祥也惠依釋文改作不詳及晉維用伐邑惠改作惟旅喪羊于易終莫之聞也惠據釋文改作喪羊之凶節則嗟若惠改作差繫辭故君子之道鮮矣惠依鄭氏改作尟分而爲二以象兩惠脫而字聖人以此洗心惠依漢石經改作先心將其本注細玩之經與注竟不相符此實惠氏所私改也如坤文言爲其嫌於无陽也集解作爲其兼于陽也與荀同引虞陸董九家易注云陰陽合居故曰兼陽若李氏舊本作爲其嫌於无陽何爲又引九家易注作兼於

陽耶屯雷雨之動滿盈集解盈作形與虞氏同引荀爽
注云雷震雨潤則萬物滿形而生又引虞翻注云震雷
坎雨坤爲形也謂三巳反正成旣濟坎水流坤故滿形
謂雷動雨施品物流形也若李氏舊本作滿盈何爲又
引荀注虞注俱作滿形耶屯君子以經綸集解作經論
與陸氏釋文同引荀爽注云屯難之代萬事失正經者
常也論者理也君子以經論不失常道也又引姚信注
云經緯也時在屯難是天地經論之道故君子法之須
經論艱難也若李氏舊本作經綸何爲又引荀注姚注

俱作經論耶訟終朝三褫之集解作終朝三拕之引虞翻注云位終乾上二變時坤爲終離爲日乾爲甲日出甲上故稱朝應在三三變時艮爲手故終朝三拕之使變應已則去其鞶帶體坎乘陽故象曰不足敬也復引侯果注云褫解也如其說李氏先引虞注後引侯注可知李氏本從虞作拕矣若疑諸家注亦惠氏私改惠氏何不將侯氏褫字亦解爲拕耶比王用三驅集解驅作毆與鄭氏同引虞翻注云坎五稱王三毆謂毆下三陰若李氏舊本作三驅何爲又引虞注作三毆耶邑人不

誠吉集解誠作戒引虞翻注云坤爲邑師震爲人師時坤虛无公使師二上居五中故不戒吉也若李氏舊本作不誠何爲又引虞注作不戒耶小畜車說輻集解輻作輹與陸氏釋文同引虞注云豫坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故車說輹若李氏舊本作說輻何爲又引虞注作說輹耶尙德載集解德作得與子夏傳同引虞翻注云坎雲復天坎爲車積載在坎上故上得積載若李氏舊本作尙德載何爲又引虞注作尙得載耶履眇能視跛能履集解能俱作而引虞翻注云离目不正兌

爲小故眇而視視上應也訟坎爲曳變震時爲足足曳故跛而履若李氏舊本作眇能視跛能履何爲又引虞注作而耶視履考祥集解作考詳與陸氏德明荀氏爽同引虞翻注云應在三三先視上故上亦視三故曰視履考詳矣考稽詳善也乾爲積善故考詳若李氏舊本作考祥何爲又引虞注作考詳耶泰包荒集解作包巟與陸氏德明注同引翟氏注云巟虛也二五相應五虛无陽二上包之若李氏舊本作包荒何爲又引翟注作包巟耶象曰無往不復集解作无平不陂與陸氏釋文

注同引宋衷注云地平極則險陂天行極則還復故曰無平不陂无往不復也宋注兩句俱引安見李氏舊本定作无往不復耶否不可榮以祿集解榮作營引虞翻注云坤爲營乾爲祿遠遁深山故不可榮以祿又引孔穎達注云言君子於此否時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位按李氏先引虞注後引孔注虞注又云營或作榮可知李氏舊本作營矣詎有作榮之理耶同人乘其墉集解墉作庸與鄭氏同引虞翻注云巽爲庸四在巽上故乘其庸若李氏舊本作乘其墉何

爲又引虞注巽爲庸耶大有大車以載集解車作轝引
虞翻注云比坤爲大轝乾來積上故大轝以載若李氏
舊本作大車何爲又引虞注坤爲大轝耶匪其彭集解
彭作尫引虞注云匪非也其位尫足尫體行不正四失
位折震足故尫按釋文云彭虞作尫若李氏舊本作彭
何爲又引虞注作尫耶明辨晢也集解晢作折引虞注
云折之离故明辯折也按釋文云晢虞作折若李氏舊
本作晢何爲又引虞注作折耶自天佑之集解佑作右
引虞翻注云右助也若李氏舊本作佑何爲又引虞注

作右耶謙君子以裒多益寡集解裒作捊與鄭荀蕭蜀才同引虞翻注云捊取也又引侯果注云裒聚也按李氏先引虞注後引侯注可知李氏從虞作捊矣若疑諸家注亦惠氏私改惠氏何不將侯氏裒字亦改作捊耶豫朋盍簪集解簪作戠引虞翻注云盍合也坤爲盍戠聚會也坎爲聚坤爲衆衆陰竝應故朋盍戠觀聖人以明罰敕法集解敕作勑引侯果注云雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勑法以示萬物欲萬方一心也按李氏舊本作敕何爲

又引侯注作㓹耶噬腊肉集解腊作昔與說文引同引虞注云三在膚裏故稱肉离日熯之爲昔坎爲毒故噬昔肉遇毒若李氏舊本作噬腊肉何爲又引虞注作昔耶剝六三剝之无咎集解作剝无咎引荀爽注云衆皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎按陸氏釋文作六三剝无咎云一本作剝之无咎非是荀氏注亦無之字可知李氏本作剝无咎矣君子得輿集解作德車與董氏同引虞翻注云夬乾爲君子爲德坤爲車爲民乾在坤故以德爲車若李氏舊本作得輿何爲又引虞注作

德車耶无妄天命不佑集解佑作右與馬氏同引虞翻
注云右助也四已變成坤天道助順上動逆乘巽命故
天命不右李氏舊本若作不佑何爲又引虞注作右耶
大畜輝光日新集解輝作煇與陸氏德明同引虞翻注
云互體离坎离爲日故輝光日新也若李氏舊本作輝
光何爲又引虞注作煇光耶君子以多識前言往行集
解識作志與劉氏同引虞翻注云坎爲志若李氏舊本
作識何爲又引虞注坎爲志耶與說輹集解輹作腹引
虞翻注云萃坤爲車爲腹坤消乾成故車說腹或作輹

也若李氏舊本作輹何爲引虞注坤爲腹又云或作輹
耶大畜童牛之牿集解牿作告與說文及九家同引虞
翻注云艮爲童五已之正萃坤爲牛告謂以木楅其角
大畜畜物之家惡其觸害艮爲手爲小木巽爲繩繩縛
小木橫著牛角故曰童牛之告若李氏舊本作童牛之
牿何爲又引虞翻作告耶顧虎視眈眈集解視作眎按
說文云視古文作眎李氏作眎蓋從古文也大過有他
吉集解作它與唐石經及今本同攷諸家易說有它吉
皆作它無作他者臧氏所見明板集解作他定必有譌

更可知此本不足據坎王公設險以守其國集解國作
邦引虞翻注云王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤成
坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦离言王
用出征以正邦是也若李氏舊本作以守其國何爲又
引虞注坤爲邦耶樽酒簋集解樽作尊與鄭注禮器同
引虞翻注云震主酒器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器三
至五有頤口象震獻在中故爲簋坎爲木震爲足坎酒
在上尊酒之象若李氏舊本作樽何爲又引虞注作尊
耶內約自牖集解納作內引虞注云坎爲內按惠氏易

漢學云納古作內若李氏舊本作納何爲又引虞注坎
爲內耶祇既平集解祇作禔與京氏及說文同引虞翻
注云坎爲平禔安也艮止坤安故禔既平若李氏舊本
作祇何爲引虞注作禔耶且說文示部云禔安福也祇
敬也祇禔義不相通豈可改作祇而訓爲安耶離百穀
草木麗乎土集解土作地與王肅同引虞翻注云坤爲
地若李氏舊本作土何爲引虞注坤爲地耶繫辭云坤
爲地虞氏本於繫辭可知矣日昃之離集解昃作昊與
釋文同引荀爽注云初爲日出二爲日中三爲日昊以

喻世道衰也若李氏舊本作昃何爲引荀注作昗耶咸
滕口說也集解滕作媵與鄭虞同引虞翻注云媵送也
不得之三山澤通氣故騰口說也若李氏舊本作滕何
爲又引虞注作媵耶虞氏作媵復有釋文可證李氏詎
以虞氏媵字轉改作滕耶大壯壯于大輿之輹集解輿
作轝輹作腹引虞翻注云坤爲大轝爲腹若李氏舊本
轝作輿腹作輹何爲又引虞注坤爲大轝爲腹耶胥如
鼫鼠集解鼫作碩與子夏傳同引九家易云碩鼠喻貪
謂四也象辭又引翟氏云碩鼠晝伏夜行貪猥無已若

李氏舊本作鼫鼠何爲又引九家及翟氏俱作碩鼠耶睽其牛掣集解掣作觢與說文同臧氏謂集解作觢誤矣引虞翻注云坤爲牛爲類牛角一低一仰故稱觢离上而坎下其牛觢也若李氏舊本作掣是讀爲牽掣之意何爲又引虞注一低一仰之說耶蹇宜待也集解作宜待時也與鄭氏同引虞翻注云艮爲時謂四變之正以待時也若李氏舊本無時字何爲引虞注艮爲時耶解雷雨作而百果草木皆甲坼集解作甲宅與馬陸合引荀爽注云解者震世也仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤

之日以烜之故甲宅也若李氏舊本作甲坼何爲又引
荀注作甲宅耶解而拇集解拇作母與荀氏合引虞翻
注云二動時艮爲指四變之坤爲母故解而母若李氏
舊本作拇何爲又引虞注作母耶損君子以懲忿窒慾
集解作徵忿與釋文同引虞翻注云損乾之初成兌說
故徵忿若李氏舊本作懲忿何爲又引虞注作徵忿耶
尙合志也集解尙作上引虞翻注云終成既濟二上合
志於五也若李氏舊本作尙何爲引虞注又作上耶益
利用爲作遷國集解國作邦引虞翻注云坤爲邦若李

氏舊本作遷國何爲引虞注坤爲邦耶夬其行趦趄集解作次且引虞翻注云坎爲行爲破故其行次且若李氏舊本作趦趄何爲引虞注又作次且耶勿用娶女集解作取女與唐石經及今本同釋文作娶注云本亦作取按臧氏云明刻集解與今本不殊勿用取女作娶及大過有它吉作他不且與今本異耶羸豕孚蹢躅集解作蹢躅引虞翻注云巽爲舞爲進退操而舞故羸豕孚蹢躅又引宋衷注云巽爲股又爲進退股而進退則蹢躅也若虞翻舊本作蹢躅何爲引虞注宋注作蹢躅耶

釋文云蹢躅古作躑躅可知李氏非從古耶萃亨王假有廟集解無亨字引虞注云觀上之四也觀乾爲王假至也艮爲廟體觀享祀上之四故假有廟致孝享矣按陸氏釋文云萃亨王肅本同馬鄭虞陸等並無亨字若李氏舊本有亨字何爲獨引虞注耶獨引虞注可知李氏從虞本而無亨字矣臧氏謂虞本有亨字詎陸氏釋文所云不足爲據耶齎咨涕洟集解咨作資與陸希聲同引虞翻注云齎持資賻也僞財喪稱賻自目曰涕自鼻稱洟坤爲財巽爲進故齎資也若李氏舊本作齎咨

何爲引虞注作齎資耶升君子以順德集解順作慎與釋文注同引虞翻注云艮爲慎若李氏舊本作順何爲引虞注艮爲愼耶困剛揜也集解揜作弇與虞翻同引荀爽注云謂二五爲陰所弇也若李氏舊本作揜何爲引荀注又作弇耶來徐徐集解作來荼荼與子夏傳及翟氏同引虞翻注云荼荼舒遲也若李氏舊本作徐徐何爲引虞注又作荼荼耶震躋于九陵集解于作於或爲鈔寫所譌詎必惠氏私改之耶歸妹未當也集解作位未當也引虞翻注云三未變之陽故位未當若李氏

舊本無位字何爲引虞注云故位不當耶既濟喪其茀集解作髴與子夏傳同引虞翻注云离爲婦泰坤爲喪髴髮謂鬒髮也一名婦人之首飾坎爲密雲故稱髴詩曰鬒髮如雲乾爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故婦喪其髴髴或作茀俗說以髴爲婦人蔽膝之茀非也若李氏舊本作茀何爲引虞注作髴而云髴或作茀耶繫辭八卦相盪集解作蕩引虞翻注云旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽离兌故剛柔相摩八卦相蕩也若李氏舊本作盪何爲引

虞翻作蕩耶釋文云盪衆家作蕩更可知虞作蕩矣而成位乎其中集解作而易成位乎其中與馬氏及王肅同引荀爽注云陽本位成於五五爲上中陰本位成於二二爲下中故易成位乎其中也若李氏舊本無易字何爲引荀注云故易成位乎其中耶居則觀其象而玩其辭集解玩作翫與鄭氏同引虞翻注云翫弄也若李氏舊本作玩何爲引虞注又作翫耶故能彌綸天地之道集解作天下之道與釋文同引虞翻注云彌大也綸絡謂易在天下包絡萬物若李氏舊本作天地之道何

爲引虞注云易在天下包絡萬物耶乾之策坤之策二篇之策集解皆作冊乾之策下引荀爽注云陽爻之冊三十有六坤之冊下又引荀爽注云陰爻之冊二十有四二篇之冊下引侯果云二篇謂上下經也共六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六冊合六千九百一十二冊陰爻亦一百九十二每爻二十四冊合四千六百八冊若李氏舊本作策何爲引荀注侯注俱作冊耶莫大乎蓍龜集解作莫善與釋文同引虞翻注云乾爲蓍乾五之坤大有离爲龜

乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善於蓍龜也若李氏舊本作莫大何爲引虞注又作莫善耶王氏引之經義述聞云本亦作莫大者涉上文五莫大而誤自唐石經始定從大字而各本皆從之宋本周易正義亦作善今本作大者後人依唐石經改之化而裁之存乎變集解裁作財與釋文注同引翟氏注云化變剛柔而財之故謂之變也若李氏舊本作裁何爲引翟氏又作財耶刳木爲舟剡木爲檝集解刳作挎剡作掞檝作楫與釋文俱同引九家易注云挎除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持金故挎木爲舟掞木爲楫也若李氏舊本作刳木爲舟剡木

爲楫何爲引九家易注作挎本爲舟掞木爲楫耶重門

擊柝以待暴客集解柝作櫜與說文同暴作虣與鄭氏

同引干寳注云卒虣之客爲奸寇也如李氏舊本作暴

何爲引干氏注又作虣耶蓋取諸隨隨下引九家易注

云櫜者兩木相擊以行夜也如李氏舊本作柝何爲引

九家注又作櫜耶掘地爲臼集解作闕地爲臼引虞翻

注云坤爲地艮手持木以闕地故闕地爲臼如李氏舊

本闕作掘臼作臼何爲引虞注作闕地爲臼耶往者屈

也集解屈作詘引荀爽注云陰氣往則萬物詘者也若

李氏舊本作屈何爲引荀注作詘耶入于其宮于諕作於或鈔手所誤豈必惠氏私改耶復小而辯於物集解辨作辯與今本同按臧氏謂明刻集解與今本不殊辨作辯不且又與今本異耶初率其辭集解率作帥引虞翻注云帥正也若李氏舊本作率何爲又引虞注作帥耶說卦爲矯輮集解作爲矯揉引宋衷注云曲者更直爲矯直者更曲爲揉水流有曲直故爲矯揉按釋文云輮如九反馬鄭王肅陸本作此宋衷王廙作揉如李氏舊本作輮何爲又引宋注作揉耶釋文謂宋衷作揉實

可爲集解舊本作揉之明證矣其於木也爲科上槁集解科作折與虞氏合槁作稾與鄭氏合引虞翻注云巽木在离中體大過死巽蟲食心則折也蠹蟲食口木故上稾如李氏舊本作科上槁則與所引虞注不相符矣李氏先引虞氏後引宋注李氏本作折上稾可無疑矣序卦傳故受之以履集解此句下有履者禮也引韓康伯注云禮所以適時用也故既畜則須用有用則須禮也若李氏舊本無履者禮也何爲引韓康伯注耶有无妄然後可畜集解作有无妄物然後可畜引荀爽注云

物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也如李氏舊本無物字何爲引荀注云物不妄者畜之大耶物不可以久居其所集解作物不可以終久於其所與鄭氏合引韓康伯注云夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以終恒宜與升降有時而遯者也如李氏舊本無終字何爲獨引韓注耶雜卦傳盛衰之始也集解作衰盛之始也注云損泰初益上衰之始益否上益初盛之始如李氏舊本作盛衰之始注中何爲先言衰而後及盛耶臧氏因惠氏好用古字遂疑集解皆惠氏私改而以明刻板

爲據不知自唐至明流傳已久而明刻板豈足以據耶
況周易集解乃漢儒易說之僅存者莫不共寶其書如
李氏原本果與今本不殊何其今所流傳竟無此本耶
余細玩其所引之注而信其非惠氏盡改有斷然者苟
如臧氏改正則經與注不相符矣李氏詎有如是其謬
歟故特辨以明之

虞氏釋貞以之正不失經義

虞氏仲翔發明卦爻以之正爲義陰居陽位爲失正則
之正而爲陽陽居陰位爲失正則之正而爲陰變諸卦

失正之爻以歸於旣濟蓋本乎彖象位不當之義而復申之可謂善于說易矣近儒王氏經義述聞駁之云經云位不當者惟論爻之失正未嘗言變而之正也夫爻因卦異卦以爻分各有部居不相雜厠若爻言初六六三六五而易六以九言九二九四上九而易九以六則爻非此爻卦非此卦矣不且紊亂而無別乎炳按虞氏所謂之正者就其卦爻之失位言之當變爲正未嘗有相雜厠也師彖辭云貞正也若爻位不正終不能變爲正則凡失正之爻經文當以爲不貞矣轉以爲利貞貞

吉者非因其變而之正乎王氏泥讀文言貞固足以幹事遂以貞爲固守不以爲之正每以上下經文及彖象之義以駁虞氏之正之例實不嘗如所說坤利牝馬之貞虞云坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞安貞吉虞云復初得正故安貞吉如初爻不能變爲正何以爲利貞貞吉耶蒙利貞虞云二五失位利變之正故利貞如二五不能之正何以爲利貞耶師彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣虞云二失位變之五爲比故能以衆正可以王矣如二失位不能變之五爲比何以

爲能以衆正耶臨元亨利貞虞云乾來交坤動則成乾故元亨利貞如不能動而成乾何以爲元亨利貞耶又彖辭大亨以正天之道也虞云三動成乾天得正爲泰天地交通故亨以正天之道也如三爻不能動成乾天何以爲大亨以正天之道耶大畜利貞虞云二五易位故利貞（集解易誤作矢）如二五不能易位何以爲利貞耶又彖辭能健止大正也如二五不能易位何以爲大正也頤貞吉虞云三之正五上易位故頤貞吉如三不能之正五上不能易位何以爲貞吉耶离彖柔麗乎中正故亨

虞云柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中故中正而亨如非五伏陽出在坤中何以為柔麗乎中正耶恆亨无咎利貞利有攸往虞云初利往之四終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也如不能變成益則初四二五不得其正矣何以為无咎利貞利有攸往耶大壯利貞虞云四失位為陰所乘與五易位乃得正故利貞也如四不得與五易位何以為利貞耶明夷利艱貞虞云五失位變出成坎為艱故艱貞如五失位不能變成坎何以為利艱貞耶彖內難而能正其志箕

子以之虞云五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之出五成坎體離重明麗正坎爲志故正其志如五不能成坎體離何以爲正其志耶萃利見大人亨利貞虞云三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也如三四失位不能變成離何以爲利見大人亨利貞耶革元亨利貞虞云四動體離五在坎中以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞如四爻不能動而體離不能成既濟何以爲元亨利貞耶漸利貞虞云初上失位故利貞如初上不

能變而之正何以爲利貞耶又彖進以正虞云初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦如初不能變爲家人四不能變爲正何以爲進以正耶兌亨利貞虞云二失正動應五故利貞如二不能應五何以爲利貞耶又彖說以利貞虞云二三四利之正故說以利貞也如二三四不能之正何以爲說以利貞耶渙利涉大川利貞虞云二失正變應五故利貞也如二失正不能變應五何以爲利貞耶中孚利貞虞云二利之正而應五也如二不能之正何

以爲利貞耶又象中孚以利貞乃應乎天也虞云訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也如二不能動而應乾何以爲應乎天也小過亨利貞虞云五失正故利貞如六五不能變爲九五何以爲利貞耶王氏引之更於諸卦之言貞竟不知解矣至于爻不當位而言貞者自撰易義無所依據附會穿鑿妄以駁之虞氏之正之例者坤六三含章可貞象曰含章可貞以時發也虞云三失位發得正故可貞如六三不能得正何以爲可貞耶而王氏則云內含章美待時而發非謂動而之正也訟九四

安貞吉象曰安貞不失也虞云動而得位故安貞吉如
動不得位何以爲安貞吉耶而王氏則云安靜不犯不
失其正非謂動而之正也履九二幽人貞吉象曰幽人
貞吉中不自亂也虞云之正得位故貞吉如不能之正
何以爲貞吉耶而王氏則云居內履中在幽而下非謂
動而之正也隨六三利居貞虞云之正得位遠應利上
承四故利居貞如不能之正何以爲利居貞耶而王氏
則云居處貞正而不妄動非謂動而之正也无妄九四
可貞无咎虞云動得正故可貞如動不得正何以爲可

貞耶而王氏則云比近九五可以任正非謂動而之正也咸九四貞吉悔亡象曰貞吉悔亡未感害也虞云應初動得正故貞吉而悔亡如初不得正何以爲貞吉悔亡耶而王氏則云始感以正不逢患害非謂動而得正也大壯九二貞吉象曰九二貞吉以中也虞云變得位故貞吉如不能變而得位何以爲貞吉耶而王氏則云剛中而應不失其正非謂動而之正也九四貞吉悔亡虞云之五得中故貞吉而悔亡如不得之五何以貞吉悔亡耶而王氏則云行不違謙不失其正非謂動而之

正也晉初六晉如摧如貞吉象曰晉如摧如獨行正也虞云動得位故貞吉如動不得位何以爲貞吉耶而王氏則云進明退順不失其正非謂動而之正也解九二貞吉象曰九二貞吉得中道也虞云之正得中故貞吉如不能之正何以爲貞吉耶而王氏則云剛中而應不失其正非謂動而之正也損九二利貞象曰九二利貞中以爲志也虞云失位當之正故利貞如失位不能之正何以爲利貞耶而王氏則云志在履中不失其正非謂動而之正也上九无咎貞吉虞云上失正之三得位

故无咎如上失正不得之三得位何以為无咎貞吉耶而王氏則云用正而吉不制於柔非謂動而之正也遯初六貞吉虞云初四失正易位乃吉如初四不得易位何以為貞吉耶而王氏則云柔而守正乃以復吉非謂動而之正也升六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也虞云二之五故貞吉如二不之五何以為貞吉耶而王氏則云體柔而應居中非謂動而之正也剛六五利貞虞云動而得正故利貞如不能得正何以為利貞耶而王氏則云履中以柔應乎剛正非謂動而之正

也艮初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也
虞云動而得正故未失正如不能動而得正何以爲未
失正耶而王氏則云處止之初至靜而定非謂動而之
正也歸妹九二利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常
也虞云變得正故利幽人之貞如不能變得正何以爲
利幽人之貞耶而王氏則云在内履中能守其常非謂
動而之正也巽初六利武人之貞虞云乾爲武人初失
位利之正故利武人之貞如初失位不能之正何以爲
利武人之貞耶而王氏則云濟以威武乃能幹事非謂

動而之正也未濟九二貞吉象曰九二貞吉中以行正也虞云初已正二動成震故行正矣如初不能正二不能動何以爲中以行正耶而王氏則云救難以正而不違中非謂動而之正也九四貞吉悔亡象曰貞吉悔亡志行也虞云動正得位故吉而悔亡矣如爻不能動何以爲貞吉悔亡耶而王氏則云以剛奉柔志在乎正非謂動而之正也六五貞吉无悔虞云之正則吉故貞吉无悔如不能之正何以爲貞吉无悔耶而王氏則云御剛以柔合乎中道非謂動而之正也益六二永貞吉虞

云二得遠應利三之正已得承之上之三得正故永貞吉如三不得之正何以爲永貞吉耶一得遠應六二以下復各得其正故永貞何得以永貞之文繫於三上兩爻乎萃九五元永貞悔亡虞云四變之正則五體皆正故元永貞如四不之正則五體不能皆正矣何以爲元永貞耶五位至尊故元何得以元永貞之文繫於四爻乎炳按虞氏學有師傳其釋貞以之正最得易理自漢魏以來亦無遺議者而王氏獨嘵嘵置辨何爲哉

虞氏以旁通說彖象

漢虞氏仲翔以旁通說易其義甚碻自漢魏以來無遺議者近儒王氏經義述聞云易之象及大象惟取義於本卦健順動巽險明止說之德天地雷風水火山澤之象無不各如其本卦義至明也虞氏仲翔以卦之旁通釋之雖極意彌縫究與經相抵梧炳按乾卦六爻發揮旁通情也陸績云乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也可知以旁通說易漢儒之所傳卽七十子之微言大義非自虞氏創爲之說矣履彖曰履柔履剛也虞云坤柔乾剛謙坤藉乾故柔

履剛如履不能通謙何以爲柔履剛耶又履帝位而不疚虞云謙震爲帝坎爲疾病五履帝位坎象不見故履帝位而不疚如履不能通謙何以爲履帝位而不疚耶豫彖曰豫順以動故天地如之虞云小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以成四時如豫不能通小畜何以爲豫順以動故天地如之耶又天地以順動故日月不過而四時不忒虞云豫變通小畜坤爲地動初至三成乾故天地以順動變初至五离爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秌至五離爲

夏坎爲冬四時位正故四時不忒如豫不能通小畜但就其本卦言之惟雷與地而已何以有天地日月四時耶又聖人以順動則刑罰清而民服虞云動初至四兌爲刑坎爲罰坎兌體正故刑罰清坤爲民乾爲清以乾乘坤故民服如六爻不能變動何有刑罰清而民服之義耶離彖曰日月麗乎天百穀草木麗乎土虞云乾五之坤成坎爲月離爲日日月麗天也震爲百穀巽爲草木乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎土如離不能通坎

离爲日惟日而已何以爲日月麗乎天耶革彖曰天地革而四時成虞云謂五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬离夏則四時具坤革而成乾故天地革而四時成如革不能通蒙何有坤爲地之義耶坤象曰地勢坤君子以厚德載物虞云君子謂乾陽爲德動在坤下君子之德車故厚德載物如坤不能通乾何有厚德載物之象耶小畜象曰風行天上小畜君子以懿文德虞云豫坤爲文乾离照坤故懿文德如小畜不能通豫何有坤爲文乾离照坤之象耶履象曰上天下澤履

君子以辨上下定民志虞云謙坤爲民坎爲志謙二至四成坎謙時坤在乾上變而爲履故辨上下定民志如履不能通謙何有坤爲民坎爲志之象耶同人象曰天與火同人君子以類族辨物虞云師坤爲類乾陽物坤陰物以乾照坤故以類族辨物如同人不能通師何有類族辨物之象耶大有象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命虞云乾爲揚善坤爲遏惡爲順比內卦坤以乾滅坤故遏惡揚善順天休命如大有不能通比何有遏惡揚善之象耶謙象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱

物平施虞云乾爲物爲施坎爲平履乾盈益謙故以裒多益寡稱物平施如謙不能通履何有裒多益寡之象耶復象曰雷在地中復先王以至日閉門商旅不行后不省方虞云巽爲商旅爲近利市三倍遘巽復初故商旅不行如復不能通遘何有商旅不行之象耶离象曰明兩作离大人以繼明照于四方虞云乾五之坤成坎坤二之乾成离离坎日月之象故明兩作离如离不能通坎何有明兩作离之象耶夬象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌虞曰下謂剝坤坤爲衆臣以乾

應坤故施祿及下乾爲德艮爲居謂剝艮故居德則忌如夬不能通剝何有施祿及下居德不忌之象耶遘象曰天下有風遘后以施命誥四方虞云復震二月東方遘五月南方巽八月西方復十一月北方故以誥四方如遘不能通復何有施命誥四方之象耶兌象曰麗澤兌君子以朋友講習虞云伏艮爲友坎爲習震爲講艮之體坎震如兌不能通艮何有朋友講習之象耶近儒王氏經義述聞每以上下經文義以駁虞氏旁通之非不知象者象其一卦之義卽象其六爻變動之義彖者象其一

卦之義即象其六爻變動之義惟漢儒學有師授故虞氏知以旁通說彖象旁通者即六爻全變也六爻不能變動則繫辭所謂變動不居周流六虛上下无常剛柔相易者安在乎是王氏謂虞氏以旁通說彖象顯與經違者其言失矣